

الدكتور محمد الربيعي

الاسلام

دَعْوَةٌ .. وَلَيْسَ ثَوْرَةٌ

يطلب من: مكتبة ولبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين

القاهرة - تليفون ٩٣٧٤٧٠

الدكتور محمد البهي

الأسئلة المرسلة... والإجابات

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بنها
القاهرة - ت: ٩٢٧٤٧٠

الطبعة الثانية

شعبان سنة ١٤٠١ هـ - يونيه سنة ١٩٨١ م

جميع الحقوق محفوظة

دار النضال للطباعة
٢٢ شارع سامي - ميدان لافرونغلي
القاهرة - تليفون ٣٠٥٥٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خصائص الثورة

الثورة - كما يؤخذ من واقع الثورات التي تمت في التاريخ القريب للمجتمعات البشرية - هي انقلاب مفاجيء عن طريق القوة ، وتغيير كلى للنظام الاجتماعى القائم . . هي اطلحة بصورة معينة من الحكومة ، أو بنظام اجتماعى خاص ، على أن يحل محل الحكومة : حكومة أخرى ، أو يحل محل النظام الاجتماعى نظام آخر .

وفى كل ثورة تعمل لتنفيذها قوى كانت مكبوتة حتى الآن . وكلما كانت الثورة عنيفة كلما دل ذلك على شدة القوى المضادة لها . وتطور كل ثورة وظهورها يخضع لقانون التفوق بين القوى المتقابلة .

والثورة هي ضد التطور

بمعنى التغيير التدريجى . وأهم الثورات التي يؤخذ منها هذا المفهوم : الثورة الانجليزية سنة ١٦٨٨ . . والثورة الأمريكية سنة ١٧٧٥ . . والثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ . . والثورة الصينية سنة ١٩١١ . . والثورة الروسية سنة ١٩١٧ .

الحرص على الأزام . . والتضحية بحرية الأفراد :

وخصائص الثورة كثيرة . منها الحرص على الزام الأفراد فى المجتمع بقبولها . على معنى : أنه ليس للأفراد

الخيار في رفضها . . . ليست لآرائهم قيمة في التغيير الثوري ،
في وقوعه ، أو بعد وقوعه . إذ طالما هي أمر مفاجيء فليست
هناك فرصة لتقييمها قبل الوقوع ، من جانب الافراد الذين
لم يشاركوا فيها . وبعد وقوعها تصبح أمرا لا مناص منه .
وكل رأى معارض لها بعد الوقوع يشكل ما يسمى : « بالثورة
المضادة » . ولكبت الآراء المعارضة تنشىء الثورة ما يسمى :
« بمحكمة الثورة » أو « محكمة الشعب » لجزاء المعارضين
جزاء استثنائيا .

وتضحى كذلك بحرية الافراد في سبيل استمرارها ،
بالرقابة على النشر ووسائل الاعلام . وربما تأخذ بأسلوب
الارهاب والاعتقال ، من أجل ما يسمى بحفظ النظام . وعند
تسرف في الكبت للمعارضة ، كما تسرف في تتبع من تسميهم
بأعداء الثورة .

وجو الثورة على أية حال ليس جوا طبيعيا ، يعيش فيه
الانسان كإنسان ، مستمتعا بخصائصه البشرية . وهي خصائص
الحرية الفردية : في القراءة . . . والكتابة . . . والحركة . . .
والاجتماع . . . والحزبية . . . الخ .

* * *

التغيير الجذري :

ومن خصائص الثورة أيضا : التغيير الجذري في الأوضاع
الاجتماعية دفعة واحدة . فالثورة الفرنسية قامت ضد الملكية
ولتغيير الوضع الاجتماعي للنبل ورجال الكنيسة ، وتأسيس
الجمهورية . والثورة الروسية قامت ضد القيصرية ، وتأسيس
نظام اجتماعي يقوم على تحريم الملكية الفردية في الاقتصاد .
وتمكين الطبقة العمالية وحدها من الحكم .

وتعتمد أية ثورة في التغيير الجذرى على القوة ، باسم القانون • والقانون يصور ارادة القائمين وحدهم بالثورة : في التغيير • والحكم • • والاستقرار • وارادة القائمين بالثورة قد تستهدف مصلحة خاصة ، مغطاة باسم المصلحة العامة • والمصلحة الخاصة هي مصلحة الحاكم ومعاونيه •

وعنصر المفاجأة اذا أبعد التقييم الموضوعى لأهداف الثورة ، وأفسح مجالا للالزام الفورى بها ، فان التغيير الجذرى دفعة واحدة للوضع الاجتماعى لا يتيح كذلك فرصة لتكوين العادات الجديدة ، وإحلالها محل العادات والتقاليد التى كانت سائدة •

ومن هنا اذا تخلف الاقتناع الشخصى بقبول أهداف الثورة - وهو ذلك الاقتناع الذى يتم على أساس التقييم الموضوعى - وسقط كذلك معه الزمن الذى يحتاجه تكوين عادة جديدة ، بدل أخرى فى نفس المواطن : فان وجود التغيير الثورى عندئذ غير مستقر ، ويرتبط بقاؤه فقط ببقاء القوة المنفذة له فى مستوى معين لها • وهو مستوى القدرة على التحرك لكبت كل ما يبرز المعارضة ضدها •

ومن القول المعرى عن الواقع : أن يكون هنا حديث عن الايمان بالثورة وأهدافها بين أولئك الذين لم يشاركوا فى تنفيذها • وهم الكثرة العديدة من المواطنين • • هم المواطنون جميعا عدا القلة التى باشرت التنفيذ • والصوت من غير هذه القلة الذى يرتفع بالتأييد آنئذ هو صوت المنافقين والمحترفين • بدليل أنه لو قامت ثورة مضادة ونجحت فى إعادة الوضع الى ما كان عليه ، لما رأى شاهد معالم : أنه كانت هنا الى وقت قريب : « ثورة » • • وكان هنا مؤيدون لرجال

الثورة ، ممن عداهم ، لا لأن أصحاب الثورة المضادة قاموا
بالكبت والارهاب لأعدائهم ومواليهم . ولكن لأن أثر هؤلاء
الأعداء والموالين كان هامشيا ، لم يصل بعد الى النعمق الذى
يقرسب فيه الايمان .

وسقوط الايمان فى عمل الانسان يبعد عنه الصلابة
والثبات ، والديمومة . وان كان قد يكتسب بفعل القوة
المستمرة مع الزمن الطويل : بعض الانتصار والاتباع من الجيل
الذى ينشأ ويربى فى جو الثورة . وهو ذلك الجو الذى تحدد
فيه المنافذ ، والوسائل ، والطرق التى تستخدم من الثورة
لتنشئة جيلها وتربيته .

التأثر بالبيئة المحلية :

والثورات وان كانت تشترك جميعها فى عنصر المفاجأة ،
وفى التغيير الجذرى للوضع القائم ، وفى اتخاذها وسائل
غير انسانية ضد أعدائها ، من أجل تأمين الثورة وتثبيتها :
فان هدفها كذلك محدود بالبيئة المحلية التى تنشأ فيها . فالثورة
الفرنسية استهدفت القضاء على طبقة اجتماعية معينة ، وهى
طبقة الأشراف فى البيئة الفرنسية . وعلى معاونيهم من رجال
الكنيسة . وكذلك استهدفت الثورة الروسية القضاء على
القيصرة ومن كان يساعدهم من رجال الدين . بينما استهدفت
الثورة الأمريكية ابعاد الاستعمار الانجليزى وتحرير الأرض
الأمريكية من الاحتلال الاجنبى . فوضع البيئة المحلية هو الذى
يحدد الهدف الاول للثورة ، وان كان صوتها عندما يرتفع ينادى
بتحقيق معنى انسانى عام . وهو الحرية مثلا ، أو العدل

الاجتماعى ، أو تكافؤ الفرص . . وغير ذلك من القيم الانسانية العامة ، التى لا تختص ببيئة دون أخرى . ولكن ذلك المعنى الانسانى العام الذى يرتفع به نداء الثورة يظل شجارا . على معنى : أن أية ثورة لا تعنى بتحقيقه فى مكان آخر ولا فى بيئة أخرى ، غير المكان وغير البيئة التى قامت فيها . فإبناء الثورة الفرنسية كانوا أعداء : الحرية ، والمساواة ، والاخاء . التى هى شعار ثورتهم ، عندما كانوا يمارسون الاحتلال لمستعمراتهم . والماركسيون اللينينيون فى الاتحاد السوفييتى ليسوا أعداء العدالة الاجتماعية فقط ، ولكنهم مع ذلك أعداء الحرية وأعداء كل معنى انسانى فى بلادهم وفى البلاد الأخرى التى استولوا عليها فى الحرب العالمية الثانية ، أو التى حولوا نظام الحكم فيها الى نظام ماركسى فى افريقيا وآسيا . والأمريكان فى فيتنام فى القسوة فى الحرب التى شنوها هناك كانوا أشد من الاحتلال الانجليزى عند مباشرته السيطرة فى الولايات الامريكية المختلفة .

والثورة تتميز الآن بهذه الخصائص :

اولا : انها انقلاب مفاجئ .

ثانيا : انها تغيير جبرى للوضع الاجتماعى القائم .

ثالثا : انها تكره على قبول اهدافها ، وقد تتخذ وسائل غير انسانية فى تثبيت امرها .

رابعا : أن هدفها محلى فى الدرجة الاولى ، ومرتبطة بالبيئة التى قامت فيها .

دعوة الإسلام

هل اتخذت دعوة الإسلام طريق الثورة ؟
وهل لها خصائصها ؟

عالية الدعوة الإسلامية :

ان دعوة الإسلام هي دعوة الى الانسانية .. دعوة الى المستوى الانساني في سلوك الافراد ، وفي الترابط فيما بينهم ، وفي تعامل بعضهم مع بعض .

هي دعوة الى التحول من وضع اجتماعي قائم .. الى وضع آخر مرجو ومقابل له . هي دعوة الى الانتقال من الانانية والمنفعة المادية .. الى المعنى الجماعي والمصلحة العامة . هي دعوة الى ترك خصائص المادية ، والأخذ بالقيم الانسانية .

انها نشأت في مكة ، ولكنها لم تكن عربية . أي لم تكن خاصة بالعرب . وانما المكيون كانوا أول تجربة تقوم فيها ، على أساس أنهم مجموعة من الناس ساد بينهم الاتجاه المادي في سلوكهم وتعاملهم ، كما ساد هذا الاتجاه نفسه : شبه الجزيرة العربية .. وامبراطورية الفرس في الشرق .. وامبراطورية الرومان في الشمال والغرب .. أي كما ساد هذا الاتجاه العالم كله في ذلك الوقت .

فهي دعوة قامت لتواجه هذا الاتجاه ، وتدعو الى التحول عنه .. الى ما يسمى بالاتجاه الانساني أو الاسلامي . وبهذا الاعتبار هي دعوة عامة للبشرية كلها . ويوم دخلت فارس بعد

شبه الجزيرة ، ووصلت الى الشام وبيت المقدس ثم الى جميع أنحاء الامبراطوريتين القسائمتين في ذلك الوقت ، امبراطورية الفرس ، والرومان : لم تكن غازية • وانما كانت في مسيرها الطبيعي ، لتحقيق القيم الانسانية التي حملتها اول لحظة ، ولاحلالها مكان الجاهلية او المادية السائدة في ذلك الوقت •

والجاهلية لا يقصد بها : « اللاحضارة » في المستوى المادي او في القوة المادية • وانما يقصد بها : « اللانسانية » وطفيان الانانية في السلوك والمعاملات • وهو المعنى الذي يقصد اليوم من « المادية » • وقد كانت المادية او الجاهلية هي الشائعة في مجتمعات ما قبل الرسالة على وجه هذه الارض •

ويوم أن وقع الاختيار على « يثرب » للهجرة بالدعوة الاسلامية ، وقام فيها المجتمع الاسلامي ، لم يكن طابع هذا المجتمع من وحى بيئة « يثرب » • وانما هو مجتمع انساني يستهدف القيم الانسانية العليا في الترابط بين افراده ، وفي العلاقة بينه وبين ما عداه في أي مكان ، وفي أي زمن • وما عداه هو ذلك المجتمع اللانساني ، او المجتمع الجاهلي ، او المادي • ومجتمع « يثرب » اذن هو التجربة الاولى للمجتمع الانساني او الاسلامي • وتتكرر هذه التجربة في مجتمعات اخرى كلما نجحت الدعوة الى القيم الانسانية العاليا في أي وقت ، وفي أية بقعة من بقاع العالم •

ومن هنا كانت الدعوة الاسلامية دعوة عالمية ، وليست محلية بيئية • ونزول القرآن باللغة العربية ، لأنها كانت لغة

التجربة الاولى لقيام المجتمع الانساني ؛ على انقاض المجتمع
المادى أو الجاهلى . كما كانت مكة هى المكان الاول لهذه
التجربة . ولا يعنى نزوله باللغة العربية : أن الدعوة الاسلامية
كانت للعرب وحدهم .

ويخطئ من يفهم : أن اللغة العربية التى نزل بها
القرآن . . أو أن مكة وهى المكان الاول للدعوة الاسلامية . .
هذه ، أو تلك تحد من عالمية هذه الدعوة . فالطابع العالمى لها
مستخلص من المبادئ العامة التى تدعو لها . وهى مبادئ
تخص الطبيعة البشرية ، من حيث هى طبيعة بشرية : فى أى
مكان ، وفى أى جيل من الاجيال . واعتبار عالميتها مرهون
فقط بملاءمة مبادئها لطبيعة الانسان ، أى انسان ، وليس
بشيء آخر وراءها .

وعالمية الدعوة الاسلامية اذن تجعلها مميزة تماما عن محلية
« الثورة » . حتى لو انتقلت الثورة من مكان الى آخر ، ومن
شعب الى شعب مختلف عن شعب الثورة . لأن مبادئ الثورة
ذاتها تعبير عن عوامل البيئة التى وقعت فيها ، وليست
مستخلصة من الطبيعة البشرية كطبيعة بشرية لها خصائصها
التي تميزها ، والتي هى لها فى أى مكان ، وفى أى وقت .

وفى عالمية الدعوة الاسلامية يقول الله تعالى :
« وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (١) . .

ويقول كذلك :

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

أن الأرض يرثها عبادى الصالحون •

ان فى هذا لبلاغا لقوم عابدين •

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (١) •

* * *

التزام المؤمنین بها :

والدعوة الاسلامیة ، بعد ذلك ، لیست مفاجئة • • ولیست ملزمة فى الوقت نفسه • هى تعرض • • وتعطى الوقت والفرصة • • ثم تترك الخيار فى القبول أو الرفض ، لمن یقبل أو یرفض • تحترم مشیئة الانسان ، وتوفر لهذه المشیئة الجو المناسب ، بأبعاد كل عامل للاكراه من قریب أو بعيد ، مباشر أو غیر مباشر •

فالاسلام یأمر رسوله ، علیه الصلاة والسلام بأن یعرض دعوته لله وحده ، ویعلن : انه بعيد هو عن الايمان بمصدر المادیة أو الجاهلیة ، وهو الشرق ، اذ یطلب الیه أن یصرح فى غیر سریة ، وفى غیر ابهام أو لبس :

« قل هذه سبیلی ادعوا الى الله ، على بصیرة انا ومن

اتبعنى وسیبحان الله وما انا من المشركین » (٢) •

(١) الانبیاء : ١٠٥ - ١٠٧

(٢) یوسف : ١٠٨

كما يطلب اليه أيضا : أن يعرض الحق في ذاته ، وهو
ما جاء اليه من ربه ، ويترك الناس أحرارا وأصحاب مشيئة
في القبول ، والرفض له :

« وقل الحق من ربكم ،

فمن شاء فليؤمن

ومن شاء فليكفر » (١) •

كما يأمره أن يعلن الناس جميعا : أنه في رسالته ، التحم
يدعو اليها ، وهي رسالة الوحدة في الالهية وعدم الشرك :
لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد • • لا يملك نفعا لمن يؤمن بها • •
ولا يملك ضرا لمن يكفر بها • وبذلك يبعد صورة من صور
الأكراه على القبول • وهي صورة الاغراء ، أو التهديد •

« قل انما ادعوا ربى ولا أشرك به أحدا •

قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشدا » (٢) •

ويحدد رسالته تحديدا واضحا فيما يبعدها عن الالتزام
أذ يقول :

« فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ،

ان عليك إلا البلاغ » (٣) •

(٢) الجن : ٢٠ ، ٢١

(١) الكهف : ٢٩

(٣) الشورى : ٤٨

والله ذاته - جل جلاله - يعلن في كتابه : أن رزقه للناس
في الدنيا لا يرتبط بايمان ، ولا بكفر ، فيقول :
« كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ،

وما كان عطاء ربك محظوراً » .

انظر كيف فضلنا بعضهم (وهم الكافرون في الدنيا)
على بعض (وهم المؤمنون فيها) ، (١) .

فعدم ربط العطاء من الله هنا بالايمان ، والكفر برسالة
الاسلام في الدنيا ، بل وتمييزه في بعض الاحيان : الكافر
على المؤمن في العطاء : يبغد احراج الانسان في القبول ، او في
الرفض للايمان بالرسالة يبعد عنه الالتزام في قبولها ،
عندما قبلها عندئذ يقبلها ويؤذيها ، ملتزماً بها من قبل نفسه . .

والقرآن اذ يقول :

« لا اكراه في الدين » ، قد تبين الرشد من الغي » (٢) ثم
يقدر ما يفسح هنا مكاناً للالتزام ، بقدر ما يبعد الالتزام ، في
مجال الايمان ليس فقط لأن الالتزام أو الاكراه لا يليق بكرامة
الانسان ، ولا يتفق مع مسئولية الشخصية ، ولا مع مشيئته
وحريته . . بل لأن الايمان - وهو امر نفسي - لا يكون له
آثره في النفس ، ولا تتفعل به كذلك ، الا اذا كان عن اقتناع
خالق الا اذا اطاع الانسان اليه ورضيت نفسه به . .

(٢) البقرة : ٢٥٦

(١) الانعام : ٢٠ ، ٤١

والملتزم ليس في حاجة الى قوة خارجة عن ذاته لتنفيذ ما يؤمن به . بل القوة الدافعة للتنفيذ داخل ذاته . هي نفسه التي تحض على التنفيذ ، وتراقبه كذلك . هي الضمير فيها الذي كونه الاقتناع واطمئنان النفس . والملتزم كأنه يخلق من نفسه : حارسا . . وآمرا . . ومنفذا . . لما يؤمن به .

والمجتمع الذي يتكون من الملتزمين بما يؤمنون به : مجتمع يتحرك بذاته نحو الهدف المشترك . وقيادته تشارك فقط في تحريكه بالأسوة الحسنة في التطبيق . وفي الوقت نفسه هو مجتمع انساني . أي يحتفظ بانسانيته في مستوى الكرامة ، والمسئولية ، والحرية الفردية

وعن احتفاظه بانسانيته في هذه المستويات كان أمر « الشورى » أمرا أساسيا في تركيب المجتمع الاسلامي وبنائه . وهي الشورى في الاسرة . . وفي الجوار . . وفي الولاية العامة . لأنه لا يتصور أن يكون الأفراد في المجتمع أصحاب مسئوليات شخصية ، وأصحاب حرية ومشیئة في قبول الايمان ، وملتزمين من أنفسهم بما يؤمنون به ، ولا تكون بين بعضهم بعضا شورى في شئونهم ومصالحهم العامة . لا يتصور أن تكون للأفراد تجلياتهم في قبول الايمان ، ثم بعد الايمان والالتزام به تسلب منهم هذه الحريات في إعطاء المشورة بما يقوى علاقة بعضهم ببعض ، وبقائهم كمجتمع أو أمة عزيزة الجانب على الأعداء ، وصانعة الخير لكل أبنائها .

ولذا جاءت : « الشورى » في تعبیر القرآن الكريم عند طلبها ، كصفة من الصفات الرئيسية التي تكون المؤمنين وتميزهم عن عبادهم ، فيقول في وصف المؤمنين :

« فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ،
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون :
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا
هم يغفرون »

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة

وأمرهم شورى بينهم

ومما رزقناهم ينفقون « (١) »

فكما وصف المؤمنين هنا بأنهم هم الذين يتوكلون على
الله بعد أن يتريثوا في اتخاذ القرار ... ويجتنبون الجرائم
الاجتماعية ، والآثام التي تسبب الأذى والضرر للآخرين ...
ويعفون عند المقدرة إذا ما غضبوا ... ويستمررون على إقامة
الصلاة ... وينفقون في سبيل التضامن والمصلحة العامة ...
وصفهم أيضا بأنهم أصحاب شورى ورأى عام متبادل فيما
يعود عليهم بالخير أجمعين .

والفقهاء يؤصلون في أصولهم : أن الجدية الفردية في
الاجتهاد لا يترتب عليها الزام الآخرين بالرأى الذي يرتضيه
الاجتهاد . فرأى المجتهد يلزم به نفسه وجدها .

وليس معنى الحرية الفردية في الاجتهاد : أن يكون الذي
يباشرها غير مؤهل وغير ذي كفاية موثوق بها . وإنما معناها :
أنه طالما لم يكن هناك الزام في قبول رأى الفرد فكل من يقدر
على الاجتهاد له الحق أو الحرية في مباشرة الاجتهاد .

(١) الشورى : ٣٦ - ٣٨ :

وابتعاد الدعوة عن الالزام : أمر تفارق به « الثورة » .
وفي الوقت نفسه شأن يجعلها تعبيراً صادقاً عن خصيصة
الإنسانية .

منهج التدرج في تطبيق مبادئ :

والدعوة إذ تطلب التحول من وضع اجتماعي مادي أو
جاهلي . . الى وضع آخر انساني مقابل له . . واذ تطلب
الانتقال من سلوك غير انساني معين الى نوع آخر من السلوك
الانساني بديل عنه ، وهو على الضد من سابقه . . واذ تطلب
التغيير في أسس العلاقات بين الناس والافراد ، بأن تكون
انسانية ، وليست جاهلية أو مادية . . إذ تطلب هذا التحول ،
وهذا الانتقال ، والتغيير ، فإنها تأخذ في كل ذلك بأسلوب
التدرج أو التطور . أي لا تأخذ بأسلوب القفز ، والفورية ،
والجذرية النافذة .

فطالما تترك الحرية والمشيئة للانسان في قبول الايمان
برسالتها ، لابد أن ترعى الجانب النفسي له كذلك في سير
ايمانه بمبادئها . . لابد أن يكون الانتقال والتحول على مراحل .
ومن أجل ذلك لابد أن توجد أولاً الجو النفسي الذي ييسر اتمام
التحول من مرحلة الى أخرى .

وإذا نظرنا الى قول الله تعالى :

« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل

فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكثرين منهم فاسقون » (١) :

لاحظنا أن القرآن يحث المؤمنين على السرعة في الاستجابة إلى التحول إلى تمام الايمان . ونزلت هذه الآية بعد العهد المكي كله . . . أي بعدما مضت عدة سنوات على الدعوة .

كما نلاحظ أن قول الله تعالى بعد ذلك ، معلنا عن اتمام التحول إلى الايمان ، في قوله :

« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ،

اليوم أكملت لكم دينكم (باتمام نزول الوحي به) ،
وأتممت عليكم نعمتي (بتمام تحولكم إلى الايمان) ورضيت لكم الاسلام ديناً » (٢) . نزل في يوم عرفة والمؤمنون وقوف به بعد الفتح . . أي نزل وقد اكتملت للمؤمنين قوتهم، وتم الاعتراف بهم من أعدائهم ، وعادوا أحرارا وأسيادا من جديد إلى وطن الدعوة الاول ، ولكن مع تميزهم بالايمان والعزة ، والقدرة على رد الاعتداء . وبين نزول الآيتين أيضا عدة سنوات أخرى :
وهي الفترة التي مضت بين الضعف والقوة .

واستغرق الدعوة مدة ثلاثة وعشرين عاما ينبيء عن أن رعاية الجانب النفسي في التحول كان عاملا قويا في طول المدة :
وهي تلك المدة التي يحتاجها عادة : تكوين جيل جديد : يبدأ من الواحد . . إلى الآحاد ، والعشرات . . ثم إلى المئات :

(١) الحديد : ١٦ . وحديث البخاري : « عن عمر رضي الله عنه اني لأعلم حيث أنزلت . وأين أنزلت . . وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنزلت يوم عرفة ، وأنا والله بعرفة ، »
(٢) المائدة : ٣

والآلاف • ويبدأ من الضعف ، والذلة ، والسرية •• الى القوة النسبية ، والعلانية •• ثم الى القوة الفعلية النافذة ، والتحدى الصلب الذى لا يتراجع •

وقد كان شأن المؤمنين وهم بمكة : يختلف عنه وهم فى المدينة فى السنوات الاولى للمهاجرين مع الانصار • وهم جميعا على عهد الحديبية ، وفتح مكة يختلفون عن أنفسهم ، عن ذى قبل فى العدد ، والقوة •

وعندما طلب المشركون بمكة من الرسول عليه السلام : أن ينزل القرآن دفعة واحدة فى قول الله تعالى :

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة»(١)

حتى يستطيعوا أن يفكروا فى الايمان به •• كان الجواب من الله فى نفس الآية ، فى قوله تعالى : « كذلك لنثبت به فؤادك ، ورتلناه ترتيلا » (٢) •• أى أنزلناه عليك على نحو ما ينزل عليه الآن مفرقا ومرتلا ، لكى يستقر أمره فى نفسك ونفوس المؤمنين بالرسالة ، واستقرار أمره ليس فى حفظه مقط ، وانما فى العمل به وتطبيقه قبل ذلك ، بحيث يعبر العمل به عن التحول المطلوب من المادية •• الى الانسانية فى السلوك والمعاملة ، والمواقف أى بحيث يتكون به وضع نفسى جديد يدفع الى عادات أخرى ، واتجاه آخر فى الحياة ، غير الاتجاه الذى كان سائدا بينهم قبل البعثة • فالمؤمنون بالرسالة اليوم بعد البعثة كانوا بالأمس من الجاهلين بل وبعضهم من زعمائهم كذلك • والتحول النفسى يختلف تماما عن التحول المادى •

فيمكن في مجال المادة : الهدم والبناء في يسر ، وفي وقت قصير . ولكن لا يمكن في مجال النفس ، وهو مجال الغاء عادات وتقاليد . . . ووضع عادات وتقاليد أخرى بديلة عنها : إلا بعد ترويض النفوس على الجديد أو المخالف ، واقتناعها به .
وتوضح آية أخرى هذا الجواب على طلب المشركين المكيين :
أن ينزل القرآن جملة واحدة ، جاءت في سورة الاسراء ، في قول الله تعالى :
« وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا »

قل آمنوا به أو لا تؤمنوا « (١)

أي أنزلناه مفرقا ، وعلى فترات تطول وتقصر ، حتى يكون هناك تمهل وتريث في ابلاغه للناس . وبذلك يستطيعون أن يستوعبوه ، وأن يروضوا أنفسهم على الأخذ به ، وينتقلوا بذلك من وضع الى آخر . ويقول (٢) الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى في سورة نوح :

« قال رب انى دعوت قومي ليلا ونهارا . فلم يزد هم دعائى الا فرارا . وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا »
ثم انى دعوتهم جهارا ؛

ثم انى أعلنت لهم وأسررت لهم اسراراً « (٣) »

(١) الاسراء : ١٠٦ ، ١٠٧

(٢) ج ٢ ص ٤٩٠ طبع الشرفية .

(٣) نوح : ٥ - ٩ .

فان قلت : ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا . . ثم دعاهم
جهارا . . ثم دعاهم في السر والعلن ، فيجب أن تكون ثلاث
دعوات مختلفة حتى يصح العطف ؟

« قلت : قد فعل عليه الصلاة والسلام ، كما يفعل الذي
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر :

« في الابتداء بالأهون :

« والترقي في الأشد .

« فالأشد .

« فافتتح بالناصح في السر .

« فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة .

« فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الاسرار والاعلان .

« ومعنى « ثم » : الدلالة على تباعد الاحوال . لأن الجهار

أغلظ من الاسرار . . والجمع بين الأمرين أغلظ من افراد
أحدهما »

ولذا : ما كان يؤمر به المؤمنون ، كانوا لا يؤمرون به

الا بعد ترغيب فيه ، والا بعد أن يتكرر هذا الترغيب المرة بعد

الآخرى . . وما كان ينهون عنه ، كان لا يطلب منهم تركه

ووضع حد لفعله ، الا بعد أن يتكرر التبغيض فيه ، والتحذير

منه . فاذا كان هذا المنهى عنه مما قد يشق الالتزام به على

بعض النفوس ، وضع له مخرجا يجمع بين تجنبه من جانب

وتخفيف المشقة من جانب آخر على من يصعب عليه الالتزام

بتركه في صدق وإخلاص .

فالزكاة مثلا لم يؤمر بها المؤمنون الا في آخر سورة نزلت :

وهي سورة التوبة . وقبل هذه السورة كان القرآن يكرر

الترغيب في الانفاق في سبيل الله ، وفي سبيل المحرومين ،
وأصحاب القرابة • وذلك لأن المادية أو الجاهلية تحمل على
الشح والبخل • • وتدفع الى الأنانية فيما يتصل بالمال خاصة •
ففي وصف الجاهلين جاء قوله تعالى :

« **واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا**
(الذين لم يتحولوا عن الجاهلية) **للذين آمنوا (الذين تحولوا**
عنها الى الانسانية) : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ان أنتم
الا في ضلال مبين » (١) ••

بعينما جاء في وصف الأبرار من المؤمنين ، قوله :

« **يوفون بالتذر (أى ما يعدون باخراجه من المال في سبيل**
مصلحة عامة يوفون به) ويخافون يوما كان شره مستطيرا •
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا •
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
شكورا » (٢) •

والزنا من الجرائم الاجتماعية ، ومن العادات المتأصلة
والمتفشية في عهود سيطرة المادية أو الجاهلية في أى وقت •
وتأصله وشيوعه ليس اذن خاصا بعهد ما قبل البعثة المحمدية •
وقد نهى عنه القرآن نهيا صريحا وواضحا في سورة الاسراء
في قوله تعالى :

« **ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة وساء سبيلا » (٣) •**

(٢) الانسان : ٧ - ٩

(١) يس : ٤٧

(٣) الاسراء : ٣٢

يصفه بالفاحشة أو بالمستقبح ، تعليلا لتحريمه والنهي عنه . وقبل النهي عنه كان القرآن يكرر التبغيض فيه ، ويحذر منه . فمرة يجعله من عمل الشيطان الذي يصرف به الناس عن القيم الانسانية في الحياة ، فيقول :

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » (١) .
وأخرى يقرنه بجريمتي الشرك ، والقتل ، فيقول في وصف عباد الرحمن :

« والذين لا يدعون مع الله الها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق
ولا يزنون ،

ومن يفعل ذلك يلق أثاما .
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » (٢) .

وثالثة يضع مقترف هذه الجريمة : ذكرا ، أو أنثى ، في مستوى انساني كربه مبغوض عند الله يتنافى مع الايمان تماما ، فيقول :

« الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة
والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين » (٣) .

(١) البقرة : ٢٦٨ (٢) الفرقان : ٦٨ ، ٦٩

(٣) النور : ٣

وبجانب التبغيض والتحذير من جريمة الزنا يدعو
للمؤمنين الى الاستعانة على تركه والبعد عنه ، بالصلاة والمواظبة
عليها ، فيقول :

« اتل ما أوحى إليك من الكتاب

وأقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١)

والزنا فاحشة وفحشاء .

ولأن هذه الجريمة المنكرة متقشية ومتأصلة أيضا في
المجتمع المادى - أى مجتمع مادى - وقد يصعب على بعض
الناس : أن يلتزموا بترك الزنا التزاما صادقا ، لخصوصيات
في طبائعهم البشرية ، كان ترخيص القرآن بتعدد الزوجات في
أحد أسبابه ، حملا على تركه تركا نهائيا ، كما يقول الزمخشري
في تفسير قوله تعالى ، في كتابه : « الكشف » : « وان خفتم
ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » (٢) .
فيقول : « وقيل كانوا (أى كان المؤمنون) لا يتخرجون من
الزنا ، وهم يتخرجون من ولاية اليتامى ، ف قيل : ان خفتم
الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من
النساء ، ولا تحوموا حول المحرمات » (٣) . وبناء على هذا
الرأى تعتبر رخصة تعدد الزوجات مخرجا من حرج الزنا ،
لجشاعته وآثاره الضارة على الانسانية والمجتمع ، ككل .

(١) العنكبوت : ٤٥ (٢) النساء : ٣

(٣) ج ١ ص ١٨٨ الطبعة الاولى بالمطبعة الشرفية .

والتدرج في التكليف - أو التطور فيه - خاصة من خواص الدعوة الإسلامية اذن • وهنا يجب أن نتوقف قليلا عندما يقال: ناسخ •• ومنسوخ ، في القرآن الكريم ، طالما أن وضع الأمة الإسلامية على امتداد فترة الوحي في الثلاثة والعشرين عاما : لم يكن ذا مستوى واحد ، في الضعف والقوة ، والقلة والكثرة والتخفي والعلن ، والاستسلام والتحدى •

ان الناسخ والمنسوخ قد يكون رسالة جديدة ورسالة أخرى سبقتها ، كرسالة القرآن من رسالة التوراة مثلا • وقد جاء القرآن الكريم مشيرا الى ذلك في قول الله تعالى ، مخاطبا أهل الكتاب من اليهود :

« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر » بل أكثرهم لا يعلمون !

قل أنزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين « (١) ٠٠١

فاليهود ادعوا افتراء الرسول عليه السلام على الله عندما بلغ وحي القرآن الى الناس في قوله تعالى :

« قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ،

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » (٢) □
وأحل بذلك الأطعمة كلها ومن بينها ما حرم على اليهود

(١) النحل : ١٠١ ، ١٠٢

(٢) الانعام : ١٤٥

من قبل ، الا ما استثنى منها هنا • وبذلك خالفت رسالته في التوراة ، فيما نقله القرآن عنها هنا ، في قوله تعالى • بعد هذه الآية :

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر (١) ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ،

ذلك جزيناهم ببغيهم ، وانا لصادقون • فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » (٢) (٣)

فالله قد عاقب اليهود بتحريم بعض الاطعمة عليهم ، بسبب ظلمهم واعتداءاتهم وخروجهم عما أمروا به ، كما يصرح القرآن بذلك في قول الله تعالى :

«فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا •

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه

وأكلهم أموال الناس بائبطل ،

واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » (٢) ••

فما جاء في القرآن من حل الاطعمة كلها - ومن بينها ما كان محرما على اليهود - الا ما استثنته الآية هنا : يعد ناسخا

(١) كل ذي ظفر : ما لم تفرق أصابعه كالابل والانعام ، والحوايا جمع حاوية ، وهي الأمعاء • أو ما اختلط بعظم وهو شحم الالية •

(٢) الانعام : ١٤٦ ، ١٤٧

(٣) النساء : ١٦٠ ، ١٦١

لرسالة الله في التوراة من تحريم بعض الاطعمة على اليهود
بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله ، عقابا لهم • والنسخ هنا
بين رسالة وأخرى ، من رسالات الرسل لأسباب خاصة •

أما النسخ بين آيات القرآن وأحكامه ، بعضها ببعض :
مغير وارد • وما يبدو بين الآيات من مفارقات أحيانا فذلك
يرجع الى اختلاف مراحل التحول والانتقال من وضع اجتماعي •
الى آخر مقابل له :

فمثلا في معاملة أسرى الحرب في غزوة بدر ، منع
الفداء في أول الأمر على عهد الضعف للأمة الإسلامية ، وذلك
على نحو ما وجهه سبحانه الى رسوله الكريم ، في قول الله
تعالى :

« ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ،
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم •
فولا كتاب من الله سبق المسكم فيما أخذتم عذاب
عظيم » (١) •

ولكنه أجيز بعد ذلك ، عندما بلغت الأمة الإسلامية من
القوة مستوى تتحدى به أعداءها • وجاء جوازه في قوله
تعالى :

« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق
فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ،
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن كيبلوا بعضكم

(١) الأنفال : ٦٧ ، ٦٨

ببعض ، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغفر الله لهم » (١) •

ولا ينبغي أن يقال : ان ما جاء في سورة محمد من جواز الفداء قد نسخ ما نزل من قبل في سورة الأنفال من منعه • لأن وضع الأمة الإسلامية لا يثبت عند مستوى واحد •• لا يثبت عند مستوى القوة الذي بلغته عندما أجاز الفداء لأسرى الحرب • كما لا يثبت عند مستوى الضعف الذي كانت عليه ، عندما منع الفداء من قبل لأسرى « بدر » • وإنما وضع أية أمة أو مجتمع يتردد دائما بين الضعف •• والقوة ، في أجيالها العديدة والمتعاقبة • اذ أوضاع المجتمعات والأمم تخضع لقانون الحياة ، وهو : أن القوة تتحول الى الضعف •• وأن الضعف يتحول الى القوة ان توفرت عوامل الضعف ، أو توفرت عوامل القوة • كما أن اليسر يوصل الى العسر •• والعسر يوصل الى اليسر : « فان مع العسر يسرا • ان مع العسر يسرا » (٢) •

فالشئ يخرج من نقيضه •• وينتهى الى نقيضه •
فالحياة تخرج من الموت •• والموت ينتهى من جديد الى الحياة •
ولذا فالبعث في الآخرة وعودة الأموات ليكونوا أحياء فيها •
أمر لا يخرج عن طبيعة الوجود • والحديث الشريف الذى يروى عن حنيفة بن اليمان ، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، خاصا بتغيير المجتمع من وضع الى وضع ، وتردده بين وضعين متقابلين : يصور قانون الحياة البشرية أدق تصوير • فيروى عنه كما جاء في صحيح مسلم (٢) ، قوله :

(١) محمد : ٤ (٢) الشرح : ٥ ، ٦
(٣) ج٢ ص ٢٤٧ ، المطبعة المصرية بالقاهرة عام ١٣٤٩ هـ •

« قلت يا رسول الله : انا كنا بشر (أى فى جاهلية ومادية) فجاء الله بخير (اذ أصبحنا فى اسلام وانسانية) فنحن فيه • فهل من وراء هذا الخير : شر ؟ •

« قال : نعم •

« قلت : هل وراء ذلك الشر : خير ؟ •

« قال : نعم •

« قلت : فهل وراء ذلك الخير : شر ؟ •

« قال : نعم •

« قلت : كيف ؟ (أى كيف يتحول الوضع للخير الى وضع للشر ؟ •• كيف يتحول المجتمع الانسانى والاسلامى •• الى مجتمع مادى أو جاهلى) •

« قال : يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهدأى ، ولا يستقون بسنتى ، وسيقوم فيهم رجال : قلوبهم قلوب الشياطين ، فى جثمان انس •

« قال (أى حذيفة) قلت : كيف أصنع يا رسول الله ان احركت ذلك ؟ •

« قال : تسمع وتطيع للأمر • وإن ضرب ظهرك ، وأخذ مالك فاسمع وأطع • »

فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر هنا بأن مجتمع المسلمين عندما وصل الى القوة فى روابطه الانسانية وفى ايمانه بالاسلام فى فتح مكة ، لا يبقى على قوته • وإنما ستضعف هذه الروابط ، وسيضعف الايمان بالاسلام • وعندئذ يتحول

المجتمع الى مجتمع مادي أو جاهلي . وهذا هو الشر بعد الخير - وهذا التحول يكون بفعل أئمة لا يهتدون بهدى الرسول عليه السلام ولا يستنون بسنته في تطبيق الاسلام ، واتباع أسوته الحسنة . وسيقوم بين هؤلاء الأئمة رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس . فإذا قام بين الأئمة دعاة صالحون . . أقوياء في ايمانهم ، ومخلصون لله وحده في دعوتهم ، تحول المجتمع من شر وجاهلية . . الى خير واسلام .

وهكذا مجتمع المسلمين دولة بين الخير والشر . أي دولة بين الاسلام والانسانية من جانب . . والجاهلية والمادية من جانب آخر . ويتكرر هذا الوضع . . أو ذاك ، حسب الأئمة الذين يتولون أمره ، الى يوم القيامة .

وكتابتنا : « منهج القرآن في تطوير المجتمع » (١) . . عني بجانب التدرج في مراحل الدعوة الاسلامية ، والانتقال من الجاهلية . . الى الاسلام ، أو الانسانية . كما عني بتوضيح : أن القول بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله ، وهو القرآن ، أمر يدفع اليه الاعتقاد بأن المجتمع الاسلامي ، بعد أن أتم الله نعمته على المؤمنين بالتحول الى دين الله ، بعد جاهلية ومادية طاغية : سيظل على وضعه مدى الدهر ، من القوة في التماسك والايمان . . ولذا يعد ما نزل متأخرا في الوحي : ناسخا لما نزل من قبل ، ان بدا تضارب أو تقابل بين النوعين .

ويكفي أن يطلع مسلم على عهد الرسول عليه السلام ، على حديث حذيفة بن اليمان . . ويطلع من جاء بعده على أحداث التاريخ ، ليدرك : أن المجتمع - أي مجتمع - خاضع للتغيير

(١) طبع مكتبة وهبة سنة ١٩٧٩

وأن الأجيال البشرية في أجيالها المتلاحقة قد يختلف بعضها عن بعض . وعندئذ يتضح : أن سقوط أى مجتمع عن المستوى الانسانى أو الاسلامى .. الى المستوى الجاهلى أو المادى ، إنما يكون بفعل الامام أو الحاكم الذى لا يهتدى بهدى الله ولا يستن بسنة الرسول عليه لسلام .

والقرآن قد تكفل بتحديد معيار اسقوط المجتمعات البشرية،
عندما يقول :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية (أى مجتمعا) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ،

وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » (١) .

فاذا سقط المجتمع من مستواه الاسلامى ، الى المستوى الجاهلى ، فلا بد فى سبيل نهضته من جديد الى المستوى الاسلامى : أن يأخذ بمنهج الدعوة . وهو التدرج فى الانتقال والتحول . وعندئذ تكون مراحل الدعوة جميعها لها اعتبارها كحلقات يسلم سابقها الأمر الى لاحقها .

مسايرتها للطبيعة البشرية :

انها ليست دعوة قائمة على التعسف بالانسان .
ليست دعوة لكبت أية خصيصة من خصائص هذه الطبيعة :
(أ) ليست دعوة لكبت غريزة الملك والاقتناء .. ولا غريزة

(١) الاسراء : ١٦ ، ١٧

المعدة نحو الطعام ، ولا غريزة الجنس في معاشرة النساء ونسل
الاولاد . فلا تدعو لتحديد الملكية ، ولا لتحديد أنواع الطعام ،
ولا الى الرهينة والابتعاد عن النساء وانجاب الاولاد .

هى دعوة لتنظيم غرائز الطبيعة ، ومنع اعتداء أية غريزة
منها ، وتجاوز حد الاعتدال في مباشرتها . .

هى دعوة لعدم الطغيان بملكية المال ، وبعصبية الاولاد ،
وبالتعريف في الاستمتاع بملذات الحياة الدنيوية :

ففى الوقت الذى جعل فيه الاسلام المال نعمة من الله ،
اذ يقول القرآن الكريم : « والله فضل بعضكم على بعض فى
الرزق » (١) . . وجعله كذلك ، كما جعل الاولاد : زينة الحياة
الدنيا ، فيقول سبحانه : « المال والبنون زينة الحياة
الدنيا » (٢) . . يحذر من الطغيان عن طريقتهما : فيقول :
« واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر
عظيم » (٣) . . فجعل الاموال والاولاد زينة الحياة الدنيا ، هو
امتنان من الله على الانسان بفضله عليه . وشأن الزينة ان
لا يحرّم الاستمتاع بها : « قل من حرم زينة الله التى اخرج
لعباده والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة
الدنيا خالصة يوم القيامة » (٤) .

ولكن مع حل الاستمتاع بزينة الاموال والاولاد ، فان ملكية
الانسان للاموال ، ووجود عصبية له من الاولاد ، قد يدفع

(٢) الكهف : ٤٦
(٤) الاعراف : ٣٢ »

(١) النحل : ٧١
(٣) الانفال : ٢٨

به الى الطغيان بهما ، أو بأى منهما • ولذا كانت زينتهما
منطوية في الوقت نفسه على فتنة وابتلاء من الله للانسان
صاحب المال ، وصاحب العصبية من الاولاد •

وفي الوقت الذي يبيح فيه الاسلام الزواج بأكثر من واحدة
يقيده بحدود العدل ، وعدم الطغيان فيه ، فيقول جل شأنه :
« **وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتن ألا تعدلوا
فواحدة** » (١) • بل ينصح بعدم الزواج لغير القادر على الاتفاق
عليه ، وبالا انتظار حتى يمن الله عليه بالاستطاعة : « **وليستعفف
الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله** » (٢) •

وتنظيم هذه الغرائز للطبيعة البشرية أمر ضروري في
تماسك الأمة ، وفي تجنبها الأضرار التي قد تدفع اليها فوضى
هذه الغرائز • اذ الغرائز بطبعها تميل نحو الجنوح ، اذا لم
تهذب بهداية الله ، وحكمة الانسان : « **زين للناس حب الشهوات
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة
الدنيا** » (٣) •

واستهدفت عبادتنا الصوم ، والزكاة ، بين العبادات
الاسلامية على وجه أخص : تهذيب غريزتي الجنس • • وحب
البقاء الفردي الممثل فيما يحتاجه بدن الانسان ، والبقاء النوعي
الممثل في النسل والاولاد •

(٢) النور : ٣٣

(١) النساء : ٣

(٣) آل عمران : ١٤

(ب) وليست دعوة للحجر على مشيئة الانسان ، وحرية :
في حركة التقدم . . أو حركة الفكر . فتجعل سعي الانسان في
سبيل الرزق مساوقا لأداء عبادة الله : « يا أيها الذين آمنوا اذا
نودى لصاحبه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ،
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون » (١) .

كما تجعل حرية الانسان في قبول الايمان . . في أدائه
للعبادات كقربى الى الله عن طريق النية المسبقة . . وفي
مباشرته مسئوليته في الحياة . . وفي عقده العقود : شرطا
لصحة ايمانه ، ولقبول عبادته ، ولسلامة مباشرته للمسئولية ،
ولصحة ايجابه أو قبوله لما يتم من عقد بينه وبين غيره .
تجعل « الاجتهاد » : أصلا من أصول الفقه واستنباط
لاحكام الشرعية من الحل والحرم . والاجتهاد عملية فكرية ،
وعامل من عوامل تكييف الظروف والأحداث المتجددة في الأمة
الاسلامية ، في أجيالها المتتالية . . وتكفى المجتهد ان أصاب
أو أخطأ ، بماله عند الله .

كما تجعله أصلا في الرأي والشورى ، وفي الحكم بالعدل
بين الناس . وتجعل الاختلاف في الرأي والاتجاه بين المؤمنين
ظاهرة طبيعية للاجتهاد ذاته . ولذا : لا تلزم بالرأى الا من
قال به اجتهادا ، دون غيره ممن لا يشاركه الرأي ولذا أيضا :
لا تمنع من تعدد المذاهب في الأمة . ولكنها تمنع التنازع من
أجل الرأى ، والطائفية للمذهب . لأن الاختلاف في الرأى اذا

(١) الجمعة : ٩ ، ١٠

وصل الى تنازع كان خطر الانقسام في الأمة قائما • واذا وصل
أمر المذاهب الى طوائف كان خطر العصبية البغيضة ، والتعصب
الاعمى للمذهب • وهنا قد يصبح المذهب ديناً ، وتتحول
المذاهب الى أديان يقابل بعضها بعضا :

واذا وصل أمر الحرية في الرأي الى تنازع ، والى طائفية
فيجب طرح الآراء المتنازع فيها والاتجاهات التي سببت الطائفية
والرجوع الى نص كتاب الله ، والى ما أثر صحيحا عن رسول
الله عليه الصلاة والسلام : قولا ، وتطبيقا •

(ج) وهي دعوة للمستوى الانساني ، والحضارة
الانسانية • تلك الحضارة التي تقوم على الكرامة الانسانية
والاعتبار الانساني وحده في تقييم الأفراد ، وتمييز بعضهم
عن بعض • لا تعرف نسباً ولا شرفاً ، ولا مالا ، ولا عصبية في
الاولاد ، عند تقييم الناس بعضهم في مواجهة بعض :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله اتقاكم » (١) •
فتجعل الآية هنا أن أساس التمييز هو المستوى الانساني وحده،
الذي يعبر عنه بالتقوى • والتقوى ليست الا تجنب ما يؤذي
ويضر ، وعمل ما يصلح وينفع للأفراد وللآخرين • وتلك هي
الانسانية في مستواها المذهب •

تنهى عن استخفاف الانسان بالانسان ، وتجريده من
الاعتبار البشري بسبب من الاسباب :

« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن »

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب « (١)

كما تنهى عن تتبع الإنسان للإنسان ، وعدم احترام غيبته ، وظنه به السوء :

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ،

ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا « (٢) •

كل ذلك تنهى عنه لكى توفر للفرد حرمة واعتباره البشرى • والمساواة التى يطلبها الاسلام دائما هى المساواة فى هذا الاعتبار وحده • وليست المساواة فى الملك والافتناء ، أو المساواة فى القدرات والطاقات البشرية ، أو المساواة فى الحياة الاجتماعية والمعيشية ، لأن التفاوت بين الناس فيما يملكون • وفى قدراتهم وطاقاتهم الفردية • وفى أوضاعهم الاجتماعية : أمر يقتضيه تفاوت الطبائع البشرية فى الاستعدادات الفطرية : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » (٣) •

(١) الحجرات : ١١ (٢) الحجرات : ١٢

(٣) الزخرف : ٣٢

وهكذا : ان أوصى الاسلام بالمساواة في الاعتبار البشري،
فانه يقر الفروق الفردية بين اناس التي تنشأ من خصائص
الطبيعة الانسانية نفسها في الأفراد . وبسبب هذه الفروق
تختلف مواهب الأفراد : في السعي ، والعمل ، والنشاط ، كما
تختلف في مستوى الشجاعة ، والاقدام ، وتحدي الصعوبات.
والمشاق .

واذ يقر الاسلام هذه الفروق الفردية يقرها في صورة
اقتلاء واختبار واقتتان : بملكية المال . أو بعصبية الأعداد .
أو بمتع الحياة الدنيا . أو بالحرمان منها : « أحسب
الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا
الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين » (١) .

« انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم
أحسن عملا » (٢) .

ان الدعوة للاسلام تأخذ منهج التطور ، وتسلك طريق
التدرج . لأنها تستهدف تأمين مراحل التحول وتثبيت العادات
الجديدة في النفوس التي آمنت . كما تستهدف الاقتناع والتزام
الذات بما تؤمن به . وهذا يتم في وقت ، وليس على عجل .
ومن الخطأ : أن يسمى الاسلام « ثورة » . لأنه يحارب
عادات جاهلية أو مادية ويدعو الى تغييرها . فطريقه بعيدة عن
« الانقلاب » وعن « المفاجأة » وعن « الاكراه » والالزام .

(١) العنكبوت : ٢ - ٣ (٢) الكهف : ٧

وهذه الظواهر الثلاث هي ظواهر « الثورة » ، ورسول الله لم يكن ثائرا وإنما كان داعيا بقدوته الحسنة أولا ، وبصبره على الأذى والايلام . وصبره - بجانب إيمانه القوي - كان العامل في نجاح دعوته . والصابر يستحيل أن يكون « ثائرا » . إذ الصابر يستخدم عنصر الزمن ، بينما الثائر يتجاوز الزمن ويحيله إلى لحظات ، والصابر لا يكره غيره ، وإنما يتحمل أذاه: **« فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفك الذين لا يوقنون » (١)**

صدق الله العظيم . . .

(١) الروم : ٦٠

محتويات الكتاب

الصفحة

٣	• خصائص الثورة • • • • •
٣	• الحرص على الالتزام • • • والتضحية بحرية الافراد •
٤	• التغيير الجذري • • • • •
٥	• التأثير بالبيئة المحلية • • • • •
٨	• دعوة الاسلام • • • • •
٨	• عالمية الدعوة الاسلامية • • • • •
١١	• التزام المؤمنين بها • • • • •
١٦	• منهج التدرج في تطبيق مبادئها • • • • •
٣٠	• مسايرتها للطبيعة البشرية في خصائصها • • • • •
٣٩	• محتويات الكتاب • • • • •

رَقْمُ الْإِيدَاعِ ٩٨١/٣٦٠.٢

الترقيم الدولي x - ٢٧ - ٧٣٣٢ - ٩٧٧

74

6.